周易消息

周易消息卷四

烏程後學紀　磊推

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝消卦也自隨來也與復反易五月之卦坤爲剝剝剝也謂以柔變剛也以二伏名也成卦在上上乾初伏坤初也（反乾上伏坤上）二坤五伏乾五也（反坤二伏乾二）乾初隨二伏也坤五隨上也乾初動之上合坤上坤五動之二合乾五乾五隨四也以柔變剛乾五卽上乾初體艮坤五卽上伏坤初體坤艮爲山坤爲地剝消卦上下相反故卦坤下艮上有山附於地之象故爲剝剝

嘉業堂校刊

以來言也乾爲利坤爲往不利有攸往以二伏乾五言也乾五隨四也動之二伏合坤五故爲不利有攸往此剝之象也故曰剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤上伏乾上也反坤初伏乾初坤卽隨初伏來乾自隨五來伏也坤動之晉五合乾五乾動變晉初伏合坤五初以來言也坤爲剝艮爲牀震爲足剝謂坤上坤上體坤牀謂四伏乾三乾三體艮足謂伏乾上乾上體震坤上隨初乾三伏也乾上隨五也坤上動變初合乾上乾三動之四伏合坤三故爲剝牀以足坤爲蔑乾爲貞消爲凶蔑滅也貞卽謂乾上剝牀以足故

蔑貞蔑貞故凶此初之象也故初六曰剝牀以足蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝二坤五伏乾五也（反坤二 伏乾二）坤自隨上來乾自隨四來伏也坤動之晉初合乾上乾動之晉五伏合坤上二亦以來言也坤爲剝艮爲牀分爲辨辨牀之幹也剝謂坤五坤五體坤隨上也牀亦謂四伏乾三辨謂伏乾五乾五隨四也下合坤三坤三即四伏乾三坤五動之二合乾五坤三動變四合乾三故爲剝牀以辨坤爲蔑乾爲貞消爲凶貞謂伏乾五剝牀以辨故蔑貞凶此二之象也故六二曰剝牀以辨蔑貞凶

六三剝之无咎

剝三坤四伏乾四也反坤三伏乾三坤自隨二來乾卽隨三伏也動之晉二三亦以來言也坤爲剝爲咎剝謂坤四之指伏乾四言也乾四隨三坤初伏也坤四動之三合乾四坤初動之上伏合乾初此消彼息故剝之无咎此三之象也故六三曰剝之无咎

六四剝牀以膚凶

剝四坤三伏乾三也反坤四伏乾四坤卽隨四伏來乾自隨初來伏也動之晉三四亦以來言也坤爲剝爲膚艮爲牀消爲凶剝謂坤三牀謂伏乾三膚謂二坤五坤五隨上也乾三隨初也坤三隨四乾五伏也坤五動

之二合乾五坤三動變四合乾三故爲剝牀以膚剝

牀以膚故凶此四之象也故六四曰剝牀以膚凶

六五貫魚以宮人寵无不利

剝五坤二伏乾二也（反坤五伏乾五）坤即隨五伏來乾自隨上伏來也坤動之晉四伏合乾初乾動之晉上合坤初五以往言也艮爲貫坤爲魚爲宮爲人乾爲寵貫聯絡也謂自五遞及于初也能左右之曰以宮人謂二伏乾五以謂初坤上貫魚以宮人寵以上乾初言也乾初體艮魚謂五坤二乾初動之四合坤二坤上動之五合乾五故爲貫魚以宮人寵乾爲利无不利以伏乾二及二伏乾五言也坤上動之五合乾五乾

二動之上合坤初二五交易故无不利此五之象也
故六五曰貫魚以宮人寵无不利
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
剝上乾初伏坤初也反乾上伏坤上乾自隨二伏來坤自隨
三來伏也乾動之晉四合坤二坤動變晉上伏合乾
二上以來言也艮爲碩果坤爲食碩果謂乾初乾初
體艮隨二伏也動之上合坤初五陰盡變唯上獨存
故爲碩果不食乾爲君子爲得爲輿坤爲小人爲剝
爲廬君子即謂乾初碩果不食故君子得輿輿謂伏
坤初坤初隨三也小人謂二坤五坤五隨上也乾初
動之上合坤初坤五動之二合乾五乾五隨四也故

爲小人剝廬此上之象也故上九曰碩果不食君子得輿小人剝廬

彖傳剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

坤爲剝爲柔乾爲剛剝以二名柔謂二坤五剛謂二伏乾五坤五隨上也乾五隨四也坤五動之二合乾五故爲柔變剛柔變剛故爲剝故爲剝剝也柔變剛也此釋卦名也坤爲小人息爲長小人長以初坤上言也坤上隨初伏也動變初合乾初故爲小人長坤爲順艮爲止乾爲觀離爲象順而止之二句以二伏乾五言也乾五隨四也動之二伏合坤五乾五體艮

體乾坤五體坤體離故爲順而止之觀象也此三句
所以釋不利有攸往也以下又推言之艮爲君子上
爲尚坤爲消爲虛乾爲息爲盈爲天爲行君子尚消
息盈虛二句以三四言也三坤四伏乾四也四坤三
伏乾三也三四皆體艮坤三隨四伏也上合乾五乾
四隨三伏也上合坤初乾五動之二伏合坤五坤初
動之上伏合乾初以乾五言則爲消爲虛以坤初言
則爲息爲盈天行以上乾初言也乾初隨二伏也動
之上合坤初故爲天行五消則初息故爲君子尚消
息盈虛天行也此二句又申言所以不利有攸往之
故也此統釋剝象也故曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象傳山附于地剝上以厚下安宅

山附于地以來言也艮爲山坤爲地山謂二伏乾五乾五即上乾初體艮地謂二坤五坤五即上伏坤初體坤乾五隨四也坤五隨上也乾五動之二伏合坤五故爲山附于地山附于地以柔變剛剝之象也故爲剝故曰山附于地剝上以厚下安宅以往言也乾爲上上謂上乾初也以謂以變也坤爲厚爲下爲安乾爲宅厚謂二伏乾五宅謂初坤上乾初動之四合坤二乾五動之五伏合坤上坤上即乾初乾五即坤

二故爲上以厚下安宅此剝變晉之象也故曰上以
厚下安宅
剝牀以足以蔑下也
坤爲滅爲下能左右之曰以以謂四伏乾三滅謂坤
上下謂伏乾上乾三隨初也坤上隨初伏也乾三動
之四伏合坤三坤上動變上合乾上故爲以滅下故
曰剝牀以足以滅下也
剝牀以辨未有與也
乾爲與與謂四伏乾三乾五隨四也下合坤三坤三
動之四合乾三乾五動之二伏合坤五故爲未有與
故曰剝牀以辨未有與也

剝之无咎失上下也

坤爲失爲下乾爲上失上下謂上伏坤初也坤初隨三也下合乾四動之上伏合乾初故爲失上下失上下故剝之无咎故曰剝之无咎失上下也

剝牀以膚切近災也

切切也謂分也離爲災災謂二伏乾五也乾五隨四也下合坤三坤三動變四合乾三乾五動之二伏合坤五坤五體離故爲切近災故曰剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无尤也

上爲終坤爲尤終无尤謂伏乾二乾二即二伏乾五

乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲終

无尤故曰以宮人寵終无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤爲民爲載民謂伏坤初乾初動之上合坤初故爲民所載上爲終坤爲用終謂二坤五坤五隨上也動之二合乾五故爲終不可用故曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷗震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復息卦也自蠱來也與剝反易十一月之卦乾爲復

復反也謂剛反也自下而上謂之復自上而下亦謂之復復以五伏名也五坤二伏乾二也反坤五伏乾五乾二卽初乾上反乾初乾二蠱三也乾上蠱五伏也乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二乾上反初乾二反五初復于上五復于下乾二卽初乾上體震坤二卽初伏坤上體坤震爲雷坤爲地故卦震下坤上有雷在地中之象故爲復剛柔相應曰亨亨以二伏言也二伏卽初初乾上蠱五伏也二伏乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上乾五動之二伏合坤五故二伏卽初初乾元也所謂乾元者始而亨者也五復于下初復于上剛柔相應故復亨震爲出巽爲入剛柔不

當爲疾出謂初乾上乾上蠱五伏也上合坤三入謂
五伏乾二乾二蠱三也下合坤四乾上動之初合坤
上乾二動之五伏合坤二剛柔各正故爲出入无疾
兌爲朋坤爲咎朋謂二坤五也坤五卽伏乾五體兌
坤五蠱二伏也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上
坤五動變二合乾五初二交易故爲朋來无咎此二
句以來言也三爲道反復其道七日來復謂初也初
乾上伏坤上也反乾初復坤初道謂三伏乾三乾三
隨初也乾初隨二伏也乾三動之剝四伏合坤三乾
初動之剝上合坤初剝四伏反三伏剝上反初三消
於下初復於上卦主六日自初至初歷七日故爲反

復其道七日來復此二句以反言也乾爲利坤爲往
利有攸往亦謂初乾上也乾上動之三合坤五乾五
動之初合坤上五上交易剛長于下故利有攸往此
一句以往言也此復之象也故曰復亨出入无疾朋
來无咎反復其道七日來復利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉

復初乾上伏坤上也（反坤初伏乾初）乾自蠱五伏來坤自蠱
四來伏也乾動之明夷三合坤五坤動變明夷初伏
合乾五初以來言也乾爲復坤爲悔初爲元息爲吉
祇抵也復謂乾初（以反言）乾初比五隨二伏也動之剝
上反復初自隨至復止七日故爲不遠復悔謂四坤

四坤四隨二也乾初之上坤四之三反復四故爲无祇悔不遠復无祇悔故元吉此初之象也故初九曰不遠復无祇悔元吉

六二休復吉

復二坤五伏乾五也反坤二伏乾二坤卽蠱二伏來乾自蠱初伏來也坤動之明夷三伏合乾上乾動之明夷初合坤上二以往言也坤爲休乾爲復息爲吉休謂坤二亦以反言坤二卽伏乾二乾二臨二剝五坤二伏也坤二動之晉四伏合乾初乾二動之晉上合坤初反卽明夷初故爲休復休復故吉此二之象也故六二曰休復吉

六三頻復厲无咎

復三坤四伏乾四也（反坤三伏乾三）坤自盡三伏來乾自盡上來伏也動之明夷四三亦以往言也乾爲復坤爲厲爲咎乾三損二即屯上伏也（亦以反言）復於井五反困三伏又復於恆二故爲頻復頻復故厲无咎厲以困三伏言无咎以困五言也此三之象也故六三曰頻復厲无咎

六四中行獨復

復四坤三伏乾三也（反坤四伏乾四）坤自盡五來乾即盡四伏也動之明夷五四亦以往言也坤爲中乾爲行爲復乾四震上伏也（亦以反言）與三反易三復于井反困又

復于恆乾三困三伏也乾四困二也乾三動之恆二合坤四乾四動之恆五伏合坤三三復即四復也三復于外四復于中故爲中行獨復此四之象也故六四曰中行獨復

六五敦復无悔

復五坤二伏乾二也反坤五伏乾五坤自蠱初來乾自蠱三來伏也坤動之明夷上合乾初乾動之明夷二伏合坤初五亦以往言也坤爲敦爲悔乾爲復敦厚也謂伏也乾五損三伏也亦以反言與二反易復于節乾五恆四也乾二恆上伏也乾二動之五合坤二乾五動變四伏合坤五四伏即五故爲敦復敦復故无悔此五

之象也故六五曰敦復无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復上坤初復乾初也反坤上伏乾上坤卽蠱上伏來乾自蠱二來伏也坤動之明夷二合乾二乾動變明夷上伏合坤二上亦以往言也坤爲迷乾爲復消爲凶迷復凶以終言也復至五而止乾上大畜上也亦以反言至節不復卽節三伏也自恆三變伏也故爲迷復迷復故凶有災眚以下以始言也離爲災眚有災眚以伏乾初言也災眚謂五坤二坤二體離乾初動變上伏合坤二故爲有災眚災眚卽指下行師言詳見下坤爲

用爲師爲國艮爲終乾爲大爲君分爲敗消爲凶用行師以五伏乾二言也師謂上坤初坤初體坤國君謂上伏乾初乾初體乾終謂變終也乾二動之二伏合坤初乾初動變上伏合坤二故爲用行師終有大敗以其國君凶征行也謂動也十年謂井時也卦主一年自復至井歷十卦乾初至井不動反困故爲至于十年不克征此即所謂災眚也此上之象也故上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

彖傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎長丁丈反

乾爲剛震爲反剛謂初乾上反乾初乾上體震蠱五伏也動之初復故爲剛反震爲動坤爲順能左右之曰以動亦謂乾上順謂五坤二二伏乾五也坤二體坤乾五伏亦體坤坤二蠱初也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上坤二動之五合乾二乾五動之二伏合坤五故爲動而以順行剛反動而以順行所以出入无疾朋來无咎也此復之所以亨也此釋復亨也乾爲天爲行天有十日卦只六爻七則復反于一天行謂初乾初以反言乾初隨二伏也動之剝上反復初故爲天行此釋反復其道七日來復也乾爲剛息爲長

剛謂二伏乾五也乾五動之初合坤上故爲剛長剛長故利有攸往此釋利有攸往也反爲復乾爲天坤爲地爲爲見坎爲心天心謂二伏乾五地心謂五伏乾二二五並體坎乾五動之初合坤上乾二動之二伏合坤初剛復於外柔復于中故爲復其見天地之心乎此又申言之也此統釋復彖也故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中以來言也震爲雷坤爲地雷謂五伏乾二

反乾五乾二卽初乾上反乾初體震地謂五坤二反坤五坤
二卽初伏坤上反坤初體坤乾上蠱五伏也乾二蠱三
也乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二故爲
雷在地中雷在地中剛復于上柔復于下故爲復故
曰雷在地中復先王以至日閉關三句以往言也乾
爲先王先王謂初乾上也乾上蠱五伏也旣滅復出
故爲先王以謂以變也坤爲至爲閉離爲日艮爲關
至日謂五伏乾二乾二卽二坤五體離關謂上坤初
坤初卽初乾上體艮乾上動之三合坤五乾二動之
五伏合坤初故爲先王以至日閉關兌爲商坤爲旅
商謂初伏坤上坤上體兌旅謂上伏乾初乾初伏體

坤坤上變合乾五乾初變合坤二故爲商旅不行坤爲后爲方離爲省后謂五坤二也方謂二坤二體離下合乾二乾二動之二伏坤二動之上故爲后不省方此復變明夷之象也故曰先王以至日閉關商旅不行后不省方

不遠之復以修身也

坤爲身能左右之曰以已壞而復治之曰修身謂坤初以反以謂乾初乾初隨二伏也坤初隨三也乾初訁初言動之剝上合坤初反復初故爲以修身故曰不遠之復以修身也

休復之吉以下仁也

乾爲仁坤爲下能左右之曰以仁謂剝上乾初亦以反言

下謂剝五坤二以謂剝五伏乾二乾二動之晉上合

坤初坤二動之晉四伏合乾初故爲以下仁故曰休

復之吉以下仁也

頻復之厲義无咎也

坤爲義義謂困五伏坤三乾三井五也坤三井三伏

也乾三反變三伏坤三反變五伏故義无咎故曰頻

復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

坤爲從爲以三爲道以謂乾四從謂坤四道謂恆二

乾三也乾四困二也坤四困四伏也乾四動之五伏

合坤三坤四動之二伏合乾三故爲以從道故曰中行獨復以從道也

敦復无悔中以自考也

坤爲中離爲考考察也謂四乾五也以言反乾五體離動變四伏合坤五故爲中以自考故曰敦復无悔中以自考也

迷復之凶反君道也

乾爲君三爲道乾上極三也以言反動變節三伏故爲反君道故曰迷復之凶反君道也

䷘震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄消卦也自益來也十月之卦卽坤之乾也坤爲
妄妄虛也无妄謂虛而實也以二伏名也二坤二伏
乾二也乾二卽初乾初乾初益二伏也乾二益四伏
也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二外柔
內剛六爻皆實坤二卽五乾五體乾乾二卽初乾初
體震乾爲天震爲雷故卦震下乾上有天下雷行之
象故爲无妄无妄以往言也初爲元剛柔應爲亨乾
爲利五爲貞元亨以初言利貞以四言也初乾初伏
坤初也四乾四伏坤四也乾初動之二合坤四乾四
動之五伏合坤初初四交易剛柔相應故爲元亨利
貞乾爲正爲利離爲眚坤爲往眚目疾也其匪正有

眚不利有攸往謂上也上乾上伏坤上也匪正謂乾
上乾上上不合坤上上爲匪正眚謂五伏坤五坤五體離
坤上動之初伏合乾五乾上動變上伏合坤五故爲
其匪正有眚不利有攸往此无妄之象也故曰无妄
元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

无妄初乾初伏坤初也乾自益二伏來坤卽益初伏
也乾動之升二合坤四坤動之升五合乾四初以往
言也乾爲无妄息爲吉往謂變動也乾初動之二合
坤四坤初動之五合乾四故爲无妄往吉吉以坤初
言也此初之象也故初九曰无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

无妄二坤二伏乾二也坤即益二乾自益四伏來也坤動之升四合乾三乾動之升三合坤三二亦以往言也耕犂田也穫穫稻也田一歲曰菑三歲曰畬无妄自益來益以耒耨教天下故象取諸田不耕穫以二坤二言也不耕謂坤二穫謂伏乾二坤二即益二也變合乾二故爲不耕穫不菑畬以三伏乾三言也不菑謂乾三畬謂坤三乾三即益三伏也變合坤三故爲不菑畬乾爲利利有攸往以二伏乾二言也乾二動之三合坤三乾三動之四伏合坤二二三交易故利有攸往此二之象也故六二曰不耕穫不菑畬

則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄三坤三伏乾三也坤自益五伏來乾即益三伏也坤動變升三伏合乾二乾動之升四伏合坤二三亦以往言也乾爲无妄離爲災无妄謂伏乾三災說見下坤爲牛合爲繫牛謂坤三也坤三益五伏也動之三合乾三故爲或繫之牛乾爲行爲得坤爲邑爲人行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之三合坤三乾三動之四伏合坤二坤二體離故爲行人之得邑人之災行人之得邑人之災所謂无妄之災也此三之象也故六三曰无妄之災或繫之牛行人

之得邑人之災

九四可貞无咎

无妄四乾四伏坤四也乾自益五來坤自益三來伏也乾動之升五伏合坤初坤動之升二伏合乾初四亦以往言也乾爲貞坤爲可爲咎可貞謂可之五貞也以乾四言也无咎以坤四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初初四交易故可貞无咎此四之象也故九四曰可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄五乾五伏坤五也乾自益上來坤自益四來伏也乾動之升初伏合坤上坤動之升上合乾上五亦

以往言也乾爲无妄剛柔不當爲疾乾五動之初伏合坤上故爲无妄之疾巽爲藥坤爲喜藥謂坤上坤上體巽喜謂坤五坤五體坤勿藥有喜又終言之也謂升初也坤上動之豫五合乾三乾五動變豫初伏合坤五故爲勿藥有喜此五之象也故九五曰无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

无妄上乾上伏坤上也乾自益初來坤卽益上伏也乾動變升上伏合坤五坤動之升初合乾五上亦以往言也乾爲无妄爲行爲利離爲眚无妄謂乾上行謂伏坤上坤上動之初合乾五乾上動變上伏合坤

五坤五體離故爲无妄行有眚无攸利有眚以剛言无攸利以柔言也此上之象也故上九曰无妄行有眚无攸利

彖傳无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

乾爲剛震爲主坤爲內剛自外來謂初也而爲主於內謂二伏也初乾初益二伏也二伏乾二益四伏也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二初即二伏故爲剛自外來而爲主於內剛自外來而爲主於內外虛內實故爲无妄此釋卦名也震爲動乾爲健

健謂乾乾也動而健以初乾初言也乾初之二坤初之五故爲動而健乾爲剛坤爲中爲應剛中而應以四乾四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初初四交易剛柔相應故爲剛中而應能左右之曰以乾爲天巽爲命大亨以正二句總承上二句言大亨以乾初言以正以坤初言乾初體乾坤初體巽乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四故爲大亨以正天之命也此釋元亨利貞也之郎往也无妄之往何之矣以上乾上言也乾上動變上伏故爲无妄之往何之矣巽爲天命坤爲祐乾爲行天命不祐行矣哉以上伏坤上言也坤上體巽乾上動變上伏

合坤五坤上動之初合乾五故爲天命不祐行矣哉

此釋其匪正有眚不利有攸往也此統釋无妄之象也故曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象傳天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行以來言也乾爲天坤爲下震爲雷爲行天謂二坤二坤二卽五乾五體乾雷謂二伏乾二乾二卽初乾初體震乾二益四伏也動之二伏合坤二雷在下行故爲天下雷行乾爲物爲與坤爲妄物卽謂乾二乾二來合坤二故爲物與物與故无妄故爲物

與无妄故曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物以往言也乾爲先王先王謂初乾初也乾初已消故爲先王以謂以變也巽爲茂兌爲時坤爲育艮爲萬物茂草盛貌謂初伏坤初坤初體巽時謂四伏坤四坤四體兌對謂相對也萬物謂四乾四乾四體艮坤初動之五合乾四坤四動之二伏合乾初初四交易故爲先王以茂對時育萬物此无妄變升之象也故曰先王以茂對時育萬物

无妄之往得志也

乾爲得坤爲志四謂四伏坤四乾初動之二合坤四故爲得志故曰无妄之往得志也

不耕穫未富也

乾爲富坤二下合乾二故爲未富未富故利有攸往

故曰不耕穫未富也

行人得牛邑人災也

行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之二合

坤三乾三動之四伏合坤二故行人得牛邑人災也

故曰行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

坤爲固乾爲有乾四變合坤初坤四變合乾初故爲

固有故曰可貞无咎固有之也

无妄之藥不可試也

坤爲試試嘗也乾五動之初伏合坤上故爲不可試故曰无妄之藥不可試也

无妄之往窮之災也

上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故爲窮之災故曰无妄之往窮之災也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 畜音旭

大畜息卦也自損來也四月之卦即乾也乾爲大坤爲畜大畜謂大畜于中也以五伏名也五坤五伏乾五也坤五即損五也下合乾上乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五五上交易剛

在柔中乾五即二乾二體乾坤五即上乾上體艮乾為天艮為山故卦乾下艮上有天在山中之象故為大畜大畜以來言也乾爲利五爲貞利貞以坤五言也坤五損五也變合乾五剛柔正故利貞乾爲家坤爲食息爲吉不家食吉以五伏乾五言也乾五損三伏也動之五伏合坤五剛息柔中故爲不家食吉乾爲利兌爲大川利涉大川以上乾上言也乾上損五伏也動之上合坤上坤上體兌故爲利涉大川此大畜之象也故曰大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已

大畜初乾初伏坤初也乾自損上來坤即損初伏也

乾動變萃初伏合坤二坤動之萃上合乾二初以往言也坤爲厲乾爲利艮爲已有厲利已以乾初言也有厲謂乾初利已謂伏坤初坤初動之上合乾二坤二動之上合乾初故爲有厲有厲故利已此初之象也故初九日有厲利已

九二輿說輹說音脫

大畜二乾二伏坤二也乾自損初來坤卽損三來伏也乾動之萃上伏合坤初坤動之萃初合乾初二亦以往言也坤爲輿坎爲輹輹車下伏兎也輿謂伏坤二坤二體坤輹謂乾二乾二體坎坤二動之初合乾初乾二動之上伏合坤初故爲輿說輹此二之象也

故九二曰輿說輹

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往日讀如字

大畜三乾三伏坤三也乾自損二來坤自損四來伏也乾動之萃二伏合坤上坤動之萃五伏合乾上三亦以往言也乾爲艮馬逐相逐也謂上與下逐也蓋上息則下伏也艮馬謂五伏乾五乾五之四與下三爻相逐故爲艮馬逐乾爲利爲貞坤爲艱利艱貞謂初乾初也乾元動變初伏故爲利艱貞分爲曰坎爲閑坤爲輿離爲衛曰商度之辭日閑輿衛謂二乾二也乾二下合坤二乾二體坎坤二體離日閑輿衛以坤二言也乾二動之上伏合坤初坤二動之初合乾

初初二交易故爲曰閑輿衞乾爲利坤爲往利有攸往謂三乾三也乾三下合坤三乾三動之二伏合坤上坤三動之五伏合乾上三上交易故利有攸往此三之象也故九三曰良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸往

六四童牛之牿元吉

大畜四坤四伏乾四也坤自損二伏來乾即損四伏也坤動變萃四伏合乾五乾動之萃三伏合坤五四亦以往言也艮爲童坤爲牛離爲牿牿楅也以木爲之横施牛角以止觸者也童牛謂伏乾四乾四體艮牿謂五坤五坤五體離乾四動之三伏合坤五故爲

童牛之梏息爲吉童牛之梏故元吉元以坤五言五坤元也吉以五伏乾五言坤五之三乾五之四此四之象也故六四曰童牛之梏元吉

六五豶豕之牙吉

大畜五坤五伏乾五也坤即損五乾自損三伏來也坤動之萃三合乾四乾動之萃四合坤四五亦以往言也坎爲豕乾爲牙豕去勢曰豶豶豕謂伏乾五也乾五體坎坎伏故爲豶豕牙謂反剛也乾五動之四合坤四故爲豶豕之牙息爲吉豶豕之牙故吉此五之象也故六五曰豶豕之牙吉

上九何天之衢亨何音賀

大畜上乾上伏坤上也乾自損五伏來坤卽損上伏也乾動之萃五合坤三坤動之萃二合乾三上亦以往言也坤爲何乾爲天震爲衢何任也謂三伏坤三天衢謂上乾上乾上體震坤三動之五伏合乾上故爲何天之衢亨通也謂剛柔應也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上三上交易剛柔相應故何天之衢亨此上之象也故上九曰何天之衢亨

彖傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾爲剛健艮爲篤實離爲輝光剛健篤實輝光以五伏乾五言也剛健謂上乾上篤實謂五伏乾五輝光

謂五坤五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五乾上即初乾初初上皆體乾乾五體艮坤五體離故爲剛健篤實輝光離爲日乾爲德日新其德以五坤五言也坤五體離損五也下合乾上動變大畜五合乾五故爲日新其德剛健篤實輝光日新其德此其所以爲大畜也故爲大畜此釋卦名也乾爲剛坤爲賢尙尙之也彼下而我上之爲尙彼上而我下之亦爲尙剛上而尙賢以上乾上言也剛上謂乾上尙賢謂五伏乾五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五故爲剛上而尙賢坤爲能艮爲止

乾爲健能止健以五坤五言也坤五損五也動變大畜五合乾五乾五卽二乾二一故爲能止健乾爲大爲正剛上而尙賢能止健外虛內實故爲大正此釋利貞也坤爲養爲賢養賢亦以坤五言也坤五變合乾五故爲養賢養賢故不家食吉此釋不家食吉也乾爲天坤爲應應乎天以上伏坤上言也坤上損上伏也變合乾上故爲應乎天應乎天故利涉大川此釋利涉大川也此統釋大畜之彖也故曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識音志 行去聲

天在山中以來言也乾爲天艮爲山天謂五伏乾五乾五卽二乾二體乾艮謂五坤五坤五卽上乾上體艮坤五下合乾五故爲天在山中天在山中大畜之象故爲大畜故曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德以往言也艮爲君子君子謂三乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲識爲言爲畜乾爲行爲德前言謂四坤四坤四震二也故爲前言往行謂初乾初二乾二乾初比五也乾二臨二也故爲往行德卽謂乾三乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏合坤初乾初動變初伏合坤二坤四動變四伏合乾

五故爲君子以多識前言往行以畜其德此大畜變
萃之象也故曰君子以多識前言往行以畜其德

有厲利己不犯災也

離爲災災謂二伏坤二坤二體離不犯災以伏坤初
言也坤初不往合乾二坤二不來合乾初故爲不犯
災故曰有厲利己不犯災也

輿說輹中无尤也

坤爲中爲尤中无尤謂乾二也乾二動之上伏合坤
初坤二動之初合乾初剛柔交易故中无尤故曰輿
說輹中无尤也

利有攸往上合志也

乾爲上坤爲志上謂上乾上志謂伏坤三乾三動之二伏合坤上坤三動之五伏合乾上故爲上得志故曰利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

坤爲喜乾四動之三伏合坤五故爲有喜故曰六四元吉有喜也

六五之吉有慶也慶音羌

乾爲慶乾五動之四合坤四故爲有慶故曰六五之吉有慶也

何天之衢道大行也行音杭

三爲道乾爲大爲行道謂三伏坤三坤三動之五伏

合乾上故爲道大行故曰何天之衢道大行也

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤消卦也自姤來也九月之卦坤爲頤頤口輔所以食也以二名也二坤四伏乾四也坤四姤上伏也乾四姤五也坤四動之二合乾四剛伏于下柔見于上象頤食物坤四即上乾初體艮乾四即初乾上體震艮爲山震爲雷故卦震下艮上有山下有雷如頤之象故爲頤頤以來言也五爲貞息爲吉貞吉以五伏乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上即初乾上姤五伏也當消之時剛順柔伏故貞吉乾爲觀

坤爲頤觀頤以二伏乾四四言也頤謂五坤上乾四姤五也下合坤上乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故爲觀頤坤爲求兌爲口乾爲實自求口實以二坤四言也坤四體兌姤上伏也動之二合乾四乾四即坤四故爲自求口實此頤之象也故曰頤貞吉觀頤自求口實

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

頤初乾上伏坤五也乾自姤上來坤自姤四伏來也乾動變歸妹初合乾初坤動之歸妹二伏合乾二初以往言也舍爾靈龜二句以上乾初言也離爲靈龜靈龜謂初伏坤五坤五體離爾謂初乾上舍釋也坤

五動之二伏合乾二故爲舍爾靈龜乾爲觀坤爲頤

朶動也觀謂初乾上我謂上乾初頤謂五坤上坤上

即初乾上坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾

上故爲觀我朶頤消爲凶舍爾靈龜觀我朶頤極則

消矣故凶此初之彖也故初九曰舍爾靈龜觀我朶

頤凶

六二顚頤拂經于邱頤征凶

頤二坤四伏乾四也坤自姤上伏來乾自姤五來伏

也乾動之歸妹四合坤三坤動之歸妹三合乾三二

亦以往言也坤爲頤乾爲經艮爲邱顚反也拂違也

謂分也經常也顚頤拂經於邱頤謂四也四坤三伏

乾三也頤謂坤三經謂伏乾三邱謂二伏乾四乾四

體艮下頤謂二坤四坤三動變四伏合乾四乾三動

之三伏合坤四故爲顚頤拂經于邱頤征行也消爲

凶顚頤拂經于邱頤故征凶征謂二伏乾四四息則

三消此二之象也故六二曰顚頤拂經於邱頤征凶

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

頤三坤二伏乾五也坤卽姤三伏來乾自姤四來伏

也動之歸妹五三以來言也坤爲頤乾爲貞消爲凶

拂違也謂分也頤謂初伏坤五貞謂三伏乾五也乾

五姤四也坤五姤四伏也坤五動之初伏合乾上乾

五動之三伏合坤二故爲拂頤貞凶坤爲用用謂用

以變也十年謂自姤至歸妹也姤至歸妹歷十卦卦主一年乾五至歸妹勿變故爲十年勿用乾爲利十年勿用故无攸利此三之象也故六三曰拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤四坤三伏乾三也坤自姤四來乾自姤三來伏也坤動變歸妹四伏合乾四乾動之歸妹三伏合坤四四以往言也坤爲頤息爲吉顛反也顛頤吉以坤三言也坤三動變四伏合乾四故爲顚頤顚頤故吉坤爲虎爲視爲欲眈眈覦貌逐逐欲貌皆重象也此二句以伏乾三言也謂二也二坤四伏乾四也坤四動

之三合乾三乾四動之四合坤三故爲虎視眈眈其欲逐逐視以柔言欲以剛言也坤爲咎三四交易故无咎此四之象也故六四曰顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤五坤上伏乾二也坤即姤五伏來乾自姤三來伏也坤動之歸妹上合坤初乾動之歸妹二合坤五五以來言也乾爲經爲貞坤爲居息爲吉兌爲大川拂違也拂經居貞吉以坤上言不可涉大川以伏乾二言乾二姤三也下合坤二動之五伏合坤上坤上體兌即姤五伏也故爲拂經居貞吉不可涉大川此五

之象也故六五曰拂經居貞吉不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

頤上乾初伏坤初也乾自姤初伏來坤自姤二來伏也乾動之歸妹初伏合乾上坤動變歸妹上伏合坤上上以往言也坤爲頤爲厲息爲吉由從也乾爲利兌爲大川由頤厲吉利涉大川以乾初言也大川謂初乾上乾上體兌乾初動之初伏合乾上消卽息也故爲由頤厲吉利涉大川此上之象也故上九曰由

頤厲吉利涉大川

彖傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

坤爲養乾爲正息爲吉養正則吉以五伏乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上姤五伏也頤消卦上下相反消卽息也故養正則吉此釋頤貞吉也乾爲觀坤爲養觀其所養以二伏乾四言也觀謂乾四所養謂五坤上乾四姤五也坤上姤五伏也乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故爲觀其所養此釋觀頤也觀其自養以初乾上言也觀謂乾上自養謂二坤四乾上姤上也坤四姤上伏也乾上動之初合坤五坤四動之二合乾四故爲觀其自養此釋自求口實也以下又推言之乾爲天坤爲地艮爲

萬物天地謂上也萬物謂四也上乾初伏坤初也四
坤三伏乾三也乾初姤初坤三伏也坤初姤二乾三
伏也乾初動之上合坤初坤三動之四合乾三乾初
體乾坤初體坤乾三體艮故爲天地養萬物乾爲聖
人坤爲賢爲萬民聖人謂初乾上乾上即五坤上乾
上姤上也坤上姤五伏也賢謂五伏乾二乾二姤三
也下合坤二萬民謂三伏乾五乾五姤四也下合坤
五乾上動之初合坤五坤上動變五合乾二坤二動
變三台乾五坤二即乾二故爲聖人養賢以及萬民
坤爲頤兌爲時乾爲大時謂九月之時頤之時大矣
哉以二言也二坤四伏乾四也時謂五坤上坤上體

兌大謂初乾上乾上體乾乾四姤五也下合坤上坤
四姤上伏也上合乾上乾四動之二伏合坤四坤上
動變五合乾二乾上動之初合坤五故爲頤之時大
矣哉此申言天地養萬物聖人養賢以及萬民之故
也此統釋頤彖也故曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀
其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人
養賢以及萬民頤之時大矣哉

象傳山下有雷頤君子以慎言語節飲食
山下有雷以來言也艮爲山震爲雷山謂二坤四坤
四即上乾初體艮雷謂二伏乾四乾四即初乾上體
震坤四下合乾四故爲山下有雷山下有雷剛在柔

中象頤之食故爲頤故曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食以往言也艮爲君子君子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也艮爲慎爲節坤爲言爲語爲食坎爲飲慎言語謂四也四坤三伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四乾四體艮坤三體坤乾三伏亦體坤故爲君子以慎言語節飲食謂上也上乾初伏坤初也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾上體艮乾初體坎坤初體坤故爲節飲食此頤變歸妹之象也故曰君子以慎言語節飲食

觀我朶頤亦不足貴也

乾爲貴剛柔正爲足乾上卽五坤上乾上上在初坤上
之上故爲亦不足貴故曰觀我朶頤亦不足貴也
六二征凶行失類也
乾爲行坤爲失類同類行謂二伏乾四類謂四坤三
坤三卽乾三乾四動之四合坤三乾三動之三伏合
坤四故爲行失類故曰六二征凶行失類也
十年勿用道大悖也
三爲道乾爲大坤爲悖悖背也謂分也乾五姤四也
下合坤五動之三伏合坤二故爲道大悖故曰十年
勿用道大悖也
顚頤之吉上施光也施去聲

乾爲上下爲施坤爲光上謂上乾初光謂二伏乾四乾初動之初伏合乾上乾四動之四合坤三消郎息也故爲上施光故曰顛頤之吉上施光也

居貞之吉順以從上也上協平聲

坤爲順爲從乾爲上順謂伏乾二上謂坤上坤上郎初乾上乾二姤三也動之五伏合坤上故爲順以從上故曰居貞之吉順以從上也

由頤厲吉大有慶也慶音羌

乾爲大爲慶大謂上乾初慶謂初乾上乾初動之初伏合乾上故爲大有慶故曰由頤厲吉大有慶也

䷛ 巽下 兌上

大過棟撓利有攸往亨

大過息卦也自需來也與姤反易二月之卦乾爲大坤爲過大過謂剛過也以五伏名也五乾四伏坤上也坤上卽上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四四上交易剛過而伏乾四卽上坤四體兌坤上卽上伏乾上體巽兌爲澤巽爲木故卦巽下兌上有澤滅木之象故爲大過大過以來言也乾爲棟兌爲撓撓折也棟撓以初上兩爻言也初坤三伏乾初也上坤四伏乾上也乾初卽二伏坤初需上也乾上卽五合坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之上伏合坤四

坤三體兌坤四亦體兌故爲棟撓乾爲利坤爲往剛柔應爲亨利有攸往亨以上伏乾上言也亨謂五乾四乾上需五也乾四需上伏也乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上坤上郎二乾三伏也三四交易剛柔相應故利有攸往亨此大過之象也故曰大過棟撓利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

大過初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤自需五伏來乾郎需初變伏也坤動之漸五伏合乾三乾動之漸上合坤二初以來言也坤爲藉爲用巽爲白茅藉薦也白茅謂伏乾初也乾初郎二伏坤初體巽需初也動變

初伏合坤三故爲藉用白茅坤爲咎乾初變合坤三
坤初變合乾三初三交易故无咎此初之象也故初
六曰藉用白茅无咎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
大過二乾三伏坤初也反乾四伏坤上乾即需二坤自需四
來伏也乾動之漸五合坤三坤動變漸二合乾五二
亦以來言也巽爲枯楊震爲稊稊木之更生者枯楊
生稊謂二伏坤初也坤初體巽需四也動之二伏合
乾三乾三體震故爲枯楊生稊乾爲老夫兌爲女妻
老夫得其女妻謂初伏乾初也乾初體乾需初也動
變初伏合坤三坤三體兌故爲老夫得其女妻乾爲

利无不利兼初言也枯楊生稊老夫得其女妻故无不利此二之象也故九二曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九三棟撓凶

大過三乾二伏坤五也反乾五伏坤五乾自需四伏來坤自需初伏來也乾動之漸四伏合坤五坤動之漸上伏合乾初三以往言也乾爲棟撓折也謂分也消爲凶棟謂乾二乾二動之四伏合坤五故爲棟撓棟撓故凶此三之象也故九三曰棟撓凶

九四棟隆吉有他吝

大過四乾五伏坤五也反乾二伏坤二自需三來也乾動之

漸二伏合坤初坤動變漸四合乾二棟隆吉以來言也乾爲棟爲隆息爲吉棟謂乾五乾五卽三乾二乾五需三也乾二需四伏也乾五之四乾二之三故爲棟隆棟隆故吉坤爲吝有他吝以往言也他謂三乾二坤五動變四合乾二乾五動之二伏合坤初故爲有他有他故吝此四之象也故九四曰棟隆吉有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過五乾四伏坤上也反乾三伏坤初乾自需上伏來坤自需二伏來也乾動之漸三合坤四坤動之漸初合乾上五以來言也巽爲枯楊兌爲華枯楊生華謂上伏

乾上也乾上體巽需五也動之上伏合坤四坤四體兌故爲枯楊生華坤爲老婦艮爲士夫老婦得其士夫謂五伏坤上也坤上體坤需二伏也動之五伏合乾四乾四體艮故爲老婦得其士夫坤爲咎兌爲譽枯楊生華老婦得其士夫故无咎无譽无咎以上言无譽以五言也此五之象也故九五曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

大過上坤四伏乾上也（反坤三伏乾初）坤卽需上乾自需五來伏也坤動之漸四伏合乾四乾動之漸初伏合坤上上亦以來言也坤爲過乾爲頂水行曰涉滅沒也

消爲凶過涉謂涉之過也謂上伏乾上也乾上卽五
伏坤上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏
合乾四乾上動之上伏合坤四坤四體坤乾上體乾
故爲過涉滅頂過涉滅頂故凶坤爲咎剛柔交易故
无咎此上之彖也故上六曰過涉滅頂凶无咎
彖傳大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說
行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅
乾爲大坤爲過大者過以五伏坤上言也坤上卽上
伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏
合乾四乾上動之上伏合坤四故爲大者過大者過
故爲大過此釋卦名也初爲本上爲末坤爲弱本謂

初伏乾初也末謂上伏乾上也乾初卽二伏坤初需
初也乾上卽五伏坤上需五也乾初動變初伏合坤
三乾上動之上伏合坤四故爲本末弱本末弱故棟
撓此釋棟撓也乾爲剛坤爲過爲中剛過而中謂上
伏乾上也乾上需五也動之上伏合坤四故爲剛過
而中伏爲巽兌爲說乾爲行巽而說行謂五乾四也
乾四體兌需上伏也動之五合坤上故爲巽而說行
剛過而中巽而說行故利有攸往乃亨此釋利有攸
往亨也乾爲大坤爲過兌爲時時謂二月之時大過
之時大矣哉以五伏坤上言也坤上卽上伏乾上大
過謂乾上時謂上坤四坤四體兌大謂五乾四乾四

體乾乾上需五也坤上需二乾三伏也乾上動之上伏合坤四坤上動之五伏合乾四故爲大過之時大矣哉大過之時大矣哉三四交易此其所以亨也此句又申言之此統釋大過之象也故曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象傳澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅木以來言也兌爲澤巽爲木澤謂五乾四乾四卽上坤四體兌木謂五伏坤上坤上卽上伏乾上體巽乾上需五也坤四需上伏也乾上動之上伏合坤四故爲澤滅木澤滅木剛下柔上故爲大過故曰澤

滅木大過君子以獨立不懼二句以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲立坤爲懼獨立不懼謂初伏乾初也乾三卽初坤三坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲君子以獨立不懼坤爲遯爲世爲悶遯世无悶謂四乾五也乾五下合坤五乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二故爲遯世无悶此大過變漸之象也故曰君子以獨立不懼遯世无悶

藉用白茅柔在下也

坤爲柔爲下柔謂伏乾初乾初卽二伏坤初需初也動變初伏合坤三故爲柔在下故曰藉用白茅柔在

下也

老夫女妻過以相與也

坤爲過乾爲與過謂初伏乾初也初三爻易故爲過以相與故曰老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

坤爲輔輔謂四伏坤五也乾二動之四伏合坤五故爲不可以有輔故曰棟撓之凶不可以有輔也

棟撓之吉不撓乎下也

坤爲下撓折也下謂伏坤五坤五未變擀四故爲不撓乎下故曰棟撓之吉不撓乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

坤爲久爲醜久謂上坤四乾上上合坤四故爲何可久醜謂五伏坤上坤上即上伏乾上故爲亦可醜故曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

坤爲咎乾上即五伏坤上剛柔交易故不可咎故白過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙

坎息卦也自旅來也十一月之卦乾爲坎坎陷也習重也習坎謂重陷於下也以二伏名也二乾三伏坤二也坤二即初伏乾二乾二旅上也坤二旅上伏也

乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三三上
互易剛柔並伏坤二體坎乾二亦體坎坎爲水故卦
坎下坎上有水洊至之象故爲習坎坎以來言也乾
爲孚孚信也合也有孚以二伏坤二言也坤二即初
伏乾二旅上伏也動之二伏合乾三故爲有孚坎爲
心坤爲維剛柔應爲亨維心亨以初伏乾二言也乾
二即二伏坤二旅上也動之初伏合坤上坤上即五
乾上剛柔應故爲維心亨乾爲行爲尙行有尙以五
伏坤五言也坤五旅五也動變五伏合乾上故爲行
有尙此坎之象也故曰習坎有孚維心亨行有尙
初六習坎入于坎窞凶

坎初坤上伏乾二也坤自旅三伏來乾自旅上來伏也坤動之履四伏合乾上乾動之履三伏合坤初以往言也乾爲坎習重也習坎謂伏乾二也乾二即二伏坤二剛柔並伏故爲習坎坤爲窞窞坎之陷處坎窞謂四坤初也乾二動之三伏合坤初故爲入於坎窞消爲凶入於坎窞故凶此初之象也故初六曰習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

坎二乾三伏坤二也乾自旅五伏來坤自旅上伏來也乾動變履二台坤四坤動之履上伏合乾初二以來言也乾爲坎坤爲險坎有險謂初伏乾二也乾二

歲上也動之初伏合坤上故爲坎有險坤爲求爲小乾爲得求小得謂二伏坤二也坤二旅上伏也動之二伏合乾三乾三旅五伏也故爲求小得此二之象也故九二曰坎有險求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針鴆反

坎三坤四伏乾四也坤自旅初來乾自旅四來伏也坤動之履五伏合乾四乾動之履五合坤四三以往言也來之坎坎以下皆謂初也初坤上伏乾二也乾二旅上也來謂自旅上來伏也之謂往之履三伏也往來皆陷故爲來之坎坎坤爲險爲陷爲首以首枕物曰枕巽爲入坎窞見上險謂四坤初也枕枕謂履二

四伏柔也此二句專以往言乾二動之三伏合坤初上合坤初下比二柔故爲險且枕入於坎窞坤爲用用以也謂以變也勿用謂三伏乾四也乾四之五乾二之三伏故勿用此三之象也故六三曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎四坤初伏乾初也坤卽旅四伏來乾自旅二伏來也坤動之履三合乾二乾動之履上合坤二四亦以往言也震爲樽坎爲酒坤爲簋貳二也謂分也樽謂伏乾初乾初體震簋謂坤初坤初體坤酒謂二伏坤二坤二體坎乾初動之上合坤二坤初動之三合乾

二故爲樽酒簋貳坤爲用爲約爲牖離爲缶用謂用以變也用缶納約自牖承坤初言也謂初伏乾二也納入也受也自人言之則爲入自我言之則爲受約儉也自從也牖戶牖謂初坤上也乾二體離坤上伏也動之三伏合坤初故爲用缶納約自牖艮爲終坤爲咎終謂變終也終无咎承乾初言也謂二伏坤二也乾二動之三伏合坤初坤二動之上伏合乾初乾初體艮初二交易故終无咎此四之象也故六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五坎不盈祗旣平无咎

坎五乾上伏坤五也乾自旅三來坤自旅五變伏也

乾動之履四合坤上坤動之履二伏合乾三五以來言也乾爲坎爲盈剛柔均爲平坎不盈謂上伏乾五也乾五體坎即五伏坤五旅初伏也動之上伏合坤三故爲坎不盈祗抵也祗既平謂五伏坤五也坤五即上伏乾五旅五也動變五伏合乾上剛柔均故爲祗既平坤爲咎坎不盈祗既平剛柔交易故无咎此五之象也故九五曰坎不盈祗既平无咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎上坤三伏乾五也坤自旅二來乾自旅初伏來也坤動之履初伏合乾五乾動之履初合坤三上亦以來言也巽爲係爲徽纆係縛也徽纆連索也兩股爲

徵三股爲纆徵纆謂坤三坤三即三坤四亦即四坤初初三四皆體巽乾五革三也動之小過二伏合坤初再動之旅初伏合坤四三動之坎上伏合坤三故爲係用徵纆坤爲叢坎爲棘叢棘謂小過初三伏也小過初伏乾上三伏坤上上體坎乾五自革三動之二伏在兩坎之間故爲置于叢棘三歲謂自小過至坎也卦主一歲自小過至坎歷三卦伏而不見故爲三歲不得消爲凶係用徵纆寘於叢棘三歲不得故凶此上之象也故上六曰係用徵纆寘于叢棘三歲不得凶

彖傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎爲險重險謂初二伏也初伏乾二二伏坤二二即乾二二剛柔並陷故爲重險重險故爲習坎此釋卦名也坎爲水爲流爲險乾爲行爲盈爲信坤爲失水流而不盈以二二伏坤二二言謂初伏乾二二也行險而不失其信以初伏乾二二言謂二伏坤二二也乾二二旅上也坤二二旅上伏也乾二二動之初伏合坤上坤二二動之二伏合乾三以坤二二言爲水流而不盈以乾二二言爲行險而不失其信此二句所以釋有孚也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以以謂二伏坤二二剛中謂初伏乾二二

坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上故爲乃以剛中也乃以剛中故維心亨此釋維心亨也坤爲往乾爲功往有功謂五伏坤五也坤五旅五也動變五伏合乾上故爲往有功往有功故爲行有尚此釋行有尚也以上分釋彖辭下乃統論六爻也乾爲天坎爲險上爲升天險不可升也謂五上伏也五伏坤五上伏乾五坤五旅五也乾五旅初伏也坤五動變五伏合乾上乾五動之上伏合坤三乾五體乾坤五體坎剛柔並伏故爲天險不可升也坤爲地坎爲險艮爲山爲邱陵兌爲川地險謂初二伏也初伏乾二二伏坤二乾二上合坤上坤二上合乾三乾三體

艮坤上體兌乾二一坤二亦體艮故爲地險山川邱陵也乾爲王震爲公上爲設坎爲險下爲守坤爲國王公謂三四伏也三伏乾四四伏乾初乾初體乾旅二伏也乾四體震旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初旅四伏也坤四旅初也故爲王公設險以守其國坎爲險兌爲時坤爲用乾爲大坎之時用大矣哉以二伏坤二言也坎謂坤二時謂初坤上坤上體兌用謂初伏乾二乾二伏體坤大謂五乾上乾上體乾坤二旅上伏也乾二旅上也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上坤上即五乾上故爲坎之時用大矣哉此即六爻而總歎之此

統釋坎彖也故曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象傳水洊至習坎君子以常德行習教事行去聲

水洊至以來言也坎爲水洊重也水謂初二伏也初伏乾二乾二體坎旅上也二伏坤二坤二亦體坎旅上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三剛柔並至故爲水洊至水洊至故爲習坎故曰水洊至習坎君子以常德行習教事以往言也艮爲君子君子謂二乾三乾三體艮以謂以變也乾爲德爲

行爲敎坤爲事常常也習重也常德行以乾三言也習敎事以上伏乾五言也乾三動變履二合坤五乾五動之履初合坤三三五交易故爲君子以常德行習敎事此坎變履之象也故曰君子以常德行習敎事

習坎入坎失道凶也

坤爲失三爲道乾二動之三伏故爲失道失道故凶故曰習坎入坎失道凶也

求小得未出中也

坤爲中坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲未出中故曰求小得未出中也

來之坎坎終无功也

艮爲終乾爲功終變終也謂初伏乾二乾二體艮動之三伏合坤初故爲終无功故曰來之坎坎終无功也

樽酒簋貳剛柔際也

乾爲剛坤爲柔際謂交際也乾初變合坤二坤初變合乾二初二交易故爲剛柔際故曰樽酒簋貳剛柔際也

坎不盈中未大也

坤爲中乾爲大中未大謂上伏乾五乾五下伏故爲中未大故曰坎不盈中未大也

上六失道凶三歲也

坤爲失三爲道乾五革三也動之小過二伏合坤初故爲失道失道故凶三歲故曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離消卦也自豐來也五月之卦坤爲離離分也麗也謂分而麗物也以五名也五坤五伏乾四也坤五即上乾五乾五豐初也坤五豐初伏也乾五動之上合坤初坤五動之五合乾四坤初即二伏乾初剛柔並作分麗初四坤五體離乾五亦體離離爲日爲明故卦離下離上有明兩作之象故爲離離以來言也乾

爲利五爲貞利貞以伏乾四言也乾四豐二伏也動之五伏合坤五坤五卽上乾五故利貞剛柔應爲亨亨亦以乾四言也乾四卽初伏坤四坤四上合乾二乾二卽二坤二剛柔應故亨坤爲畜爲牝爲牛息爲吉畜牝牛吉以坤五言也坤五豐初伏也動之五合乾四乾四卽初伏坤四體坤故爲畜牝牛吉此離之象也故曰離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

離初乾二伏坤四也乾自豐上伏來坤自豐五來伏也乾動變小畜初合坤五坤動之小畜二伏合乾三初以來言也坤爲履錯雜也履謂伏坤四也坤四豐

五也乾二豐上坤三伏也坤三即坤四三四交錯故爲履錯然乾爲敬坤爲咎之指坤四言也乾二動之初合坤四故爲敬之敬之故无咎咎謂坤三也此初之象也故初九曰履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

離二坤二伏乾初也坤即豐二乾自豐四來伏也坤動之小畜五伏合乾四乾動之小畜三合坤初二以往言也坤爲黃分爲離初爲元息爲吉黃謂坤二元謂伏乾初坤二動之五伏合乾四乾初動之三合坤初故爲黃離元吉此二之象也故六二曰黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離三乾上伏坤上也乾自豐五伏來坤卽豐三伏也乾動之小畜初合坤五坤動之小畜四合乾五三亦以來言也離爲日下爲昃分爲離日謂五上離謂三五坤五上乾五並體離坤五動之初伏合乾上乾五動之四伏合坤上故爲日昃之離震爲鼓爲歌離爲缶鼓缶而歌以乾上言也乾上動之初合坤五乾上體震坤五體離故爲鼓缶而歌乾爲大耋兌爲嗟大耋之嗟以坤上言也坤上動之四合乾五乾五體乾坤上體兌故爲大耋之嗟消爲凶大耋之嗟陽消陰息故凶此三之象也故九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九四突如其來如焚如死如棄如

離四乾三伏坤三也乾自豐三來坤自豐上來伏也動之小畜二四亦以往言也艮爲突突犬從穴出也突如其來如謂三伏坤上也坤上體艮乾上伏也乾上之初坤上之四故爲突如其來如離爲焚坤爲死分爲棄坤上來合乾五乾五體離故爲焚如剛變而柔故爲死如乾上之初故爲棄如此四之象也故九四曰突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

離五坤五伏乾四也坤自豐初伏來乾自豐二伏來也坤動之小畜初伏合乾上乾動變小畜五合坤二

五以來言也離爲涕坎爲洟涕泣也出涕沱若謂上也上乾五伏坤初也坤初即二伏乾初乾初豐四也坤初豐四伏也乾五動之上合坤初乾初動之二伏合坤二乾五體離乾初體坎故爲出涕沱若坤爲戚兌爲嗟戚嗟若謂五也五坤五伏乾四也坤五豐初伏也動之五合乾四坤五體坤乾四體兌故爲戚嗟若息爲吉吉以坤五言也當消之時以柔麗剛消即息也故吉此五之象也故六五曰出涕沱若戚嗟若吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上乾五伏坤初也乾自豐初來坤自豐四伏來也

乾動之小畜四伏合坤上坤動之小畜三伏合乾初上以往言也乾爲王坤爲用用以也謂以變也出征謂伏也王用出征以下皆以乾五言也王謂初乾二用謂上乾五乾二之上乾五之四伏故爲王用出征乾爲嘉爲首折斷也有嘉折首謂伏坤初坤初卽二伏乾初嘉謂乾初首謂三乾上乾上下合坤上坤初動之三伏合乾初乾上動之初合坤五故爲有嘉折首乾爲獲醜類也獲匪其醜謂乾五乾五動之四伏合坤上坤上卽三乾上故爲獲匪其醜坤爲咎有嘉折首剛柔交易故獲匪其醜无咎此上之象也故上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

彖傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也麗附麗也以上麗下爲麗以下麗上亦爲麗離之爲卦以五名也五以坤五下合乾四以柔麗剛故離麗也此釋卦名也離爲日坎爲月乾爲天日月麗乎天謂五上二爻也五坤五伏乾四也上乾五伏坤初也坤五體離豐初伏也乾五體坎豐初也坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初乾四體乾坤初即二伏乾初亦體乾故爲日月麗乎天震爲百穀巽爲草木坤爲土百穀草木麗乎土謂初二二爻也初乾二伏坤四也二坤二伏乾初也乾二豐上伏也坤二豐二

也乾二動之初合坤四坤二動變二合乾初乾初體
震坤四體巽坤二體坤乾二伏亦體坤故爲百穀草
木麗乎土乾爲明爲正重明以麗乎正謂三四二爻
也三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也乾上豐五伏
也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合
坤三故爲重明以麗乎正兩爲化坤爲天下艮爲成
乃化成天下承上重明以麗乎正言也謂二五伏也
二伏乾初五伏乾四乾初豐四坤初伏也乾四豐二
坤二伏也乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤
二乾四動之五伏合坤五以乾初言則爲化以乾四
言則爲成乾四體艮故爲乃化成天下以上統論六

爻下乃釋彖辭也坤爲柔爲中乾爲正柔麗乎中正謂五坤五也坤五下合乾四故爲柔麗乎中正乾四即初伏坤四坤四上合乾二乾二即二坤二柔麗乎中正剛柔交應故亨亨故畜牝牛吉此專以五言所以釋利貞亨畜牝牛吉也此統釋離彖也故曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象傳明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作以來言也離爲明作起也明兩作謂五上二爻也五坤五坤五體離豐初伏也上乾五乾五亦體離豐初也坤五之五乾五之上故爲明兩作明兩作

剛柔分故爲離故曰明兩作離大人以繼明照於四方以往言也乾爲大人大人謂二伏乾初也初乾元也故爲大人以謂以變也離爲明爲照東西南北爲四方繼續也繼明謂三乾上也乾上下合坤上乾初動之三合坤初乾上動之初合坤五坤上動之四合乾五五體離初爲南初伏爲北四爲西四伏爲東故爲大人以繼明照于四方此離變小畜之象也故曰

大人以繼明照於四方

履錯之敬以辟咎也辟音避

坤爲咎咎謂三伏坤三也乾二豐上坤三伏也動之初合坤四故爲以辟咎故曰履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

乾爲得坤爲中三爲道乾初動之二合坤初故爲得中道故曰黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

坤爲久久謂伏坤上坤上之四故爲何可久故曰日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

乾爲容无所容以三伏坤上言也所容謂三乾上乾上之初坤上之四故爲无所容故曰突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

乾爲王震爲公王謂上伏坤初坤初即二伏乾初乾初體乾公謂五伏乾四乾四體震坤五下合乾四乾五下合坤初故爲離王公離王公故吉故曰六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

乾爲邦剛柔合爲正能左右之曰以邦謂二伏乾初正謂伏坤初以謂乾五乾五動之四伏合坤上坤初動之三伏合乾初故爲以正邦故曰王用出征以正邦也

周易消息卷四